周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之三

後學丹陽姜　寶纂註　門人　梁山古之賢　同抄

☰☲ 離下乾上

傳物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

同人于野亨利涉大川利君子貞 六二

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也于野謂不以暱近情之所私而

于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞君子貞謂天下至公大同之道小人惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異其所同爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正○本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之閒故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲

卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也○孔頴達云野喻其廣遠言和同於人必須寛廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子貞也○誠齋同乎人者公而大則天下歸之故亨天下歸之何險不濟故利涉大川然則當无所不同乎曰不然利在君子以正道相同而已○胡氏炳文曰君子周而不比和而不同而卦名曰比曰同蓋比以一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也

卽所以爲君子之周也同人以一陰爲五陽所同而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也卽所以爲君子之和也○葉良珮云同人以休否爲志思天下有一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同爲心者也故爲同人于野之象于野謂曠遠而无私也夫旣大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久可大有亨道矣苟如是而値有險阻間隔於其間則與所同之人以乾剛之道行之尚何不濟之有故曰利涉大川以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則能克己盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元

无私之德由是推之四海之廣兆民之衆盖有不期同

而自无不同者矣故曰利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也惟是剛健之人方會出外

面去同人方去涉得險 文明以健以彖言 中正而應以爻

言 君子之正道也唯君子爲能通天下之志

傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也有

文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也且天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之志聖人視億兆之人猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也○本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉○誠齋君子以正相同則天下之志

正者感而通不正者化而通焉

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳就類族上辨物未然○本義天在上而火炎上其性

同也類族辨物所以審異而致同也○吳氏澄曰天之所生各族殊分法乾覆之无私者於殊分之族而類聚其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有別者於均照之物而辨析其所異同中之異也○馮氏奇之曰族如非此族也不在祀典之族物如是其生也與吾同物如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商之族爲工商此類族也蜾生爲蜾物羽生爲羽物毛生爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也

初九同人于門无咎　兩扇爲門一扇爲戶陰畫偶有門之象此爻前遇六二偶也故云

[illegible]

傳九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚薄親踈之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之○本義同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也 必出門然後无咎若于宗則門内之人而已此所以咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也 [illegible]

傳二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝○朱
義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係
於私吝之道也故其象占如此 此爻衆陽之所與而獨
與五同所同者私狹而不公廣所以吝

九三伏戎于莽 以伺五之隙 升其高陵 以窺二之動 三歲
不興 五終不可敵故也

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時
志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比
然二以中正之道與五相應三以剛强居二五之間欲
奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於

林莽之中懷惡而内負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也○本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○隆山李氏舜臣曰卦以同爲義而三伏戎四乘墉五大師克蓋天下之理萃則必爭二應五而三據之所以爭夫出而與人同至易至簡之事而乃如此故易

中必知[illegible]中必知阻不學者殆不可以涉世也

象曰伏戎于莽敵剛(五)也三歲不興安(何)行也

本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也三以剛居剛故終恃其强而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

○本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而
不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○丘氏行可
曰四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之
形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不興則畏勢
之不敵而不敢爭況四之所欲攻者三三臣位同人之
冠也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢
又不侔焉此四之吉所以異乎三之不興也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
傳九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝
故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得

合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之强也○本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也 能勝二陽之强

本義直謂理直 惟二五之同爲理直則三四之爭同非理矣

上九同人于郊无悔 近而不相得則爭如此卦之初二上

爻各在事外不相干涉所以无爭无爭故无咎亦无悔也

傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也○本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也无可同之人故也

丘氏行可曰上九處同人之世豈不欲與人同哉特以一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相劘不奪不厭而已適處於无可與同之地超然出於群

爭之表於人固无所失矣而於己亦未爲得也周公於爻以不異於人者喜之故云无悔孔子於象以不能同於人者病之故又曰志未得也○丘氏行可又曰此卦二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而同者初在卦下出門遇二无爭於五故同人於門此比而同者上處卦外无應於五亦无得於二故同人于郊此遠而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克此爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之與人同者與其爲初之比而同不若五之應而同者之出於正與

其爲三四之爭而不能同不若上之遠而无與同者之无所爭也

☲☰ 乾下離上

傳與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也大有盛大豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也由剛健文明應天時行故能元亨也○本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而

[illegible]

亨也○丘氏行可曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大哉唯其所有者大故其亨亦大也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也○本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽 [illegible]

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 [illegible]

傳五之性柔順而明能順應乎乾乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也○本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義火在天上所照者廣爲大有之象所有旣大无以治之則釁蘗萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣○遏惡即所以揚善遏惡以揚善即所以奉順上天休美之命本義反之於身則是以爲性命之命恐未然

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也○胡氏炳文曰富者怨之府當大有之時不易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也

九二大車二以載五有攸往无咎 大臣任天下之重而僅得无咎處大有之難如此

本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而

如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也○胡氏旦曰以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是以中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積於其中雖任重而不致輕敗

象曰大車以載多積於中而不致敗也言能任重

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占

者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也○王介甫曰易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

九四匪其彭（能謙損不處其太盛）无咎

傳匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也○本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辯晳也（言有明辯晳之智知咎之將

至而然也

傳晳明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也○本義晳明貌

六五厥孚交如威如吉

傳以和柔孚信接於下衆志說從又以威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣○本義大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

本義一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

本義太柔則人將易之而无畏備之心○西溪李氏季辯曰太平之世禍亂皆起於无虞故必威如而後吉纔上下玩易則无畏備矣故詰爾戎兵董正治官皆守成之世所當講者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五

一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠齋上九以陽剛之德居一卦之外而能安然退處於无位之地澹然不攖於勢利之場保其名節而終其福祿自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾爲尊六十四卦泰爲盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰若大有者六爻亨一吉二无咎三明主在上群賢畢集

无一敗治之小人无一害治之匪德牛斯時雖如初九

无交而難進緼袍華於佩玉飲水甘於列鼎而況九二

之大臣九三之諸侯九四之邇臣上九功成身退之耆

舊乎嗚乎盛矣○平菴項氏平世曰大有之卦六五爲

主初之无交害遠民也上九在上賓師也中爻三位爲

臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之

物以朝貢故爲享二中故无咎三不中故戒君子用享

則爲桓文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以柔自抑

不怙大有之寵故爲匪其彭五離中虛中孚爲信而上

下應之則其孚交矣所慮者居易无備故必威如乃吉

欲其克自警畏也

☶☷ 艮下坤上

傳有大者不可以盈故受之以謙其有旣大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也

謙亨君子有終

傳君子志乎謙巽達理故樂天而不競内充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意

也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○任氏行可曰此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之難謙而能終者之難也非君子豈能有終乎

彖曰謙亨天道下濟[際謙]而光明[亨]地道卑[謙]而上行[亨]

傳濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也○本義言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以
地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也
鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過
而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於
謙巽謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也
○本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者
其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也
○吳氏澄曰六十四卦惟謙之占辭最美夫子彖傳亦
惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利卦辭則云

亨且有終他卦之占未有若是其全美者天之所益地之
之所流人之所好鬼神之所福悉萃於能謙者之身他
卦之贊亦未有若是其盛者此謙之所以為至德也
象曰地中有山謙君子以裒取多者增益寡者稱物平施
本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而
平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也○馮氏奇之
曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱
物平施俾小大長短各得其平非君子謙德也象乃君
子治一世使謙之象也
初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

傳初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也象言自牧謂自處也○本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也○用謙道以濟川謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉後登舟亦有先登岸之利也○誠齋初六以至柔處至下謙之謙也謙之謙其過謙乎曰盈患過謙不患過至柔謙也至下養夫謙也牧養也謙何俟夫養曰盈日鋤日不除謙日養日不長此顏子若无若虛之

謙也

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

劉氏牧曰以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而實損故正則吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

傳三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜

勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故其象辭特重○本義卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○葉

艮栖曰六四謙而无不利矣又曰撝謙何也以其位在勞謙君子之上故當益致其謙如此也

象曰无不利撝謙不違則也

本義言不爲過

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之所謂无不利人有是德則如其占也○愚謂不富以其鄰謙能服人如此利用侵伐不專尚謙以服乎不服者如此以其鄰謙之利也用侵伐而亦利謙之无不利也舜之

恭巳而治俎征有苗之事似之○服者固利於服之不服者亦利於服之所謂无不利也○坤爲地爲衆其言侵伐因坤也傳以五君道當有剛武意此惟五爲然若上爻之行師則亦以坤爲衆上爲衆之所與故爾

象曰利用侵伐征不服也言不服者當有以治之不當專尚柔道也

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞衆之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已○荀九家云陰陽相應故鳴雖應不承故志未得上六謙功大成小則伐其邑

大則伐其國文王是也三分天下有其二以服事殷是志未得伐密伐崇而天下歸焉是願將行也○文王徽柔懿恭謙德著聞西土矣當時邑國有未服如密如崇者利用行師以征之以其爲衆之所與故利於行師用衆然以柔而无位故但能征邑國而未能大舉如此也

象曰鳴謙志未得也 視二之中心得者不同 可用行師征邑國也 視五之征不服者不同无位故也然猶不至悔且凶者謙故也

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已○胡氏炳文曰初曰用涉大

川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑國不如初之涉大川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也○葉良珮云上三爻皆裒多益寡之義蓋謙道之變通也故宜謙而不謙者爲寡不宜謙而謙者爲多是以六四之撝謙是益其寡也六五之利用侵伐上六之利用行師是裒其多也夫是之謂稱物平施

☷☳ 坤下震上

傳有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義

豫利建侯 地以靜鎮行師雷以威動

傳建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也○本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立

君用師也○豫有三義大象與九四所言和豫也餘五
爻所言逸豫也傳曰重門擊柝取諸豫此備豫也在卦
爻無此義而傳始發之
彖曰豫剛應九四而志行順以動豫彖傳主九四以德言
爻辭則九四以勢位言六三上視四以爲豫初六應四以
爲强援而豫且不勝其豫而自鳴皆倚賴其勢位而然也
傳剛應謂四爲群陰所應剛得衆應也志行謂陽志上
行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順
爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也○本
義以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義德言道理大矣哉

本義極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○潘氏夢旂曰樂之爲用朝覲聘享祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂

圜丘之奏樂極九變是也故曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝配以考也○呂伯恭曰履爲易中之禮豫爲易中之樂

初六鳴豫凶

本義陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異○胡氏炳文曰爻辭與卦辭不同者三卦辭取同樂之意爻辭除九四外皆爲獨樂卦辭只一豫

字而文之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之豫也六三之遲猶豫也六四和豫也六五弗豫也

象曰初六鳴豫志窮凶也

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意正如此占者如是則正而吉矣〇胡氏炳文曰諸爻皆

溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不爲豫也初應四三五比四故爲凶爲悔爲疾六二不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之盖不爲逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也三不中正之象

本義盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪者聚也取聚髮之義也五陰不疑而四以一陽貫其中爲諸之處

傳豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也○本義九四卦之所由以

爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死 貞正而固也貞疾猶言痼疾痼猶固也傳以居得君位爲貞恐未然其言常疾而不死如漢魏末世之君是也

本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣○當豫之時而不爲

豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫其事雖成而能有渝无咎

本義以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也○胡氏炳文曰初鳴豫即斷以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則開之以无咎恕於終者所以開其善也

象曰冥豫在上何可長也言當速渝然也

䷐ 震下兑上

傳豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟来者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨○元亨利貞四德也春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉孔頴達云以尚相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也○鄭康成曰震動也兌說也内動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之旣

見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉○胡氏旦云聖人欲天下之隨也必當修天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎○按我隨物物隨我易失於詭隨必備元亨利貞之四德乃可自左氏及孔鄭諸家皆以爲然而文公亦云深得占法之意矣當從何疑○李氏舜臣曰隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體陽剛之德以立於世要當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物此所以出而應世雖无心

於致人而自得一世之說隨也在我有當隨物之時如

所謂係丈夫孚于嘉是也李氏之說似不可泥

彖曰隨剛來初九九五而下柔動而說隨

本義以卦變卦德釋卦名義

大亨至貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天

下之所從也○本義從王肅本時作之後云當作隨之

時義以時與義爲兩事而傳則主隨時謂天下所隨者

時也愚以爲在他卦當兼時與義兩重而隨則當重時

字蓋隨之所施惟在於時時異而不隨則爲否古註疏

明言之矣王介甫亦云在泰則隨泰之時在否則隨否之時是也

隨時之義大矣哉

本義王肅本時字在之字下今當從之○蔡氏淵曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周豈聖人智慮有所不及哉此隨時之義所以大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息○丘氏行可曰澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出靜與雷俱

入如豫如大壯如无妄皆法雷之動也如復如隨皆法雷之靜也○黃氏宗合曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息

初九官有渝心有所主隨時而動有所變易不能保其无偏故必變而貞則吉出門而交得隨之正而不牽於私則有功

本義卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子 初 失丈夫 五

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○楊中立曰以剛隨人謂之隨以柔隨人謂之係剛有以自立而柔不足以自立故初九九四九五不言係而六二六三上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也 係此則必失彼

六三係丈夫失小子隨有求得 三之於四不可以有求必得之故而妄有不正之求故 利居貞

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也○胡氏炳文曰六三失小子而言有求得失其所當失失即是得也瘡以潰爲得病以去爲得六三之失乃所以爲得也

象曰係丈夫志舍下初也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明 孚誠積於中動爲合於道以明哲處之 何咎 六三以隨人而有得九四以得人之隨爲得

[illegible]

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五剛君居上非四所可犯故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒 [illegible]

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明哲之功也 [illegible]

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也 [illegible]

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之之辭也欲其孚乎五也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

上六拘持係之乃又從而維繫之王用亨于西山

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨之極如拘持縻繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王避狄雖去豳來岐豳人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨極而能得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施於他則過矣○本義居隨之極隨之固結而不可解者也○丘氏行可曰六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係

小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當爲人所隨四臣位不當爲人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

象曰拘係之上窮也 上處隨之極處善其人心固結而不可解

本義窮極也

䷑ 巽下艮上

傳以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也在文爲

蠱皿蟲之有蟲蠱壞之義以卦之象言之所以成蠱也

以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日為辛辛有新意後甲三日為丁丁有丁寧意

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推

之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也○本義蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上茍止故其卦爲蠱蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也○上下不交謂上高亢而不下交下卑巽而不能救

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 此是致蠱之由非治蠱之道也

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也○本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○童溪王氏景孟曰蠱非事也以天下爲

无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以爲事剛上艮也柔下巽也在上者有止息而无動作在下者有巽順而无違忤則禍亂之萌乃在於已安已治之中遂至於敗壞而不可勝矣此剛上而柔下巽而止所以成蠱也

蠱元亨而天下治也 子能幹父之蠱則家齊國治而天下平

利涉大川往有事也 蠱之時當勇往有所事以濟險難

先甲三日後甲三日終則有始天行也 治蠱者當終前事始後事如天之行

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之

終治之始天運然也

象曰山下有風木則摧落蠱君子以振民育德治人猶巽風之鼓爲號令治己猶艮山之養成材木

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒

則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事爲功故初終吉三无咎五用譽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无爲而尊於上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父之事

象曰幹父之蠱意承考也不私其事而私其意此善繼父志者也

九二幹母之蠱不可貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛

承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

○中溪張氏清子曰子幹母蠱但當柔行巽入以飭治其蠱與幹父蠱不同若專尚剛直盡行撥亂反正之事於中道未爲得也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔 過剛 无大咎 極順

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○毛氏伯玉曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故吝必不得已焉寧爲三之悔不可爲四之吝此治亂興亡之幾也

象曰幹父之蠱終无咎也

王湘卿曰以九居三剛之至也以此爲子是諍父之子諍則有不順之名故始雖不免於小有悔然不陷君父於不義則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

本義以陰居陰不能有爲寛裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○梅巖袁氏樞曰諸爻之幹蠱者或體剛或柔剛或應剛獨四以柔而止所以致蠱非所以幹蠱也○習靜劉氏彌邵曰强以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣

[illegible]

六四體艮之止而又位俱柔則是止者怠柔者懦皆增益其蠱者爾持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽 五能任九二以治蠱二之譽即五之譽也 [illegible]

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○胡氏炳文曰諸家以爲用九二今譽之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名者也

象曰幹父用譽承以德也 九二以德承五 [illegible]

上九不事王侯高尚其事 [illegible]

本義剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣○隆山李氏舜臣曰君子當蠱之世方事之興也盡力以幹馬操巽之權而行其所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故也○他爻在事之中故盡力以幹而不爲汚惟上爻在事之外故潔身以退而不爲僻他爻言父子而上爻獨言君臣蓋君臣以義合故可委於事之外而子於父母則不可委於事之外也

象曰不事王侯 進退以道用舍隨時其 志可 法則也

丘氏行可曰上五二爻以家事言則上爲父五爲母衆

爻爲于以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也

☱☷ 兌下坤上

傳有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶 臨有相臨逼臨二義兼說爲得之

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨
十二月之卦也又其爲卦下兑說上坤順九二以剛居
中上應六五故占者大亨而利於正然至於八月當有
凶也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也
又因占而戒之○按一陽復十一月至巳爲乾則陽極
陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八
月方建丑十二月卦爲臨二陽浸長逼四陰當此之時
陽勢方盛至於八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則
臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月
有凶者於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則

當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王於臨而以八月有凶為戒其義甚著豈可外引遯卦為周八月哉此李氏舜臣之說似於彖義為當廬陵龍氏仁夫又云臨反對為觀乃八月卦一轉則為剝為坤故曰消不久也胡氏炳文亦以為然則觀為八月卦八月卦非指遯明矣

彖曰臨剛浸而長　二陽浸而長浸有漸意氣不頓進形不頓虧也

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應　以上三句解臨字

本義又以卦德卦體言卦之善○中溪張氏清子曰說

而順以二德言內兌爲說說則二陽之進也爲不逼外坤爲順順則四陰之從也爲不逆二以剛中而應乎五故能大亨而得正

大亨以正天之道也 此二句解元亨利貞

本義當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶 陽消不久也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子 澤潤地 以教思无窮 其意思如先澤之深地容澤 容保民无疆 其度量如坤土之大

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者

兑也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

本義卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉○進齋徐氏幾曰初未得中未當臨陰之任惟當固守其正以從二二得中勢上進已當臨陰之任矣在二率初之陽以同往則柔不能拒是以吉而无不利也貞吉者戒初之辭吉无不利者勉二之辭也

九二咸臨吉无不利

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

六五陰柔之主二以剛中應之事之以正未肯容悅以順上命然剛中與柔中相應亦豈終不順哉始雖不肯苟從而卒亦未始不從傳謂未者非遽之辭是也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

本義陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣○項氏安世曰六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也蓋君子之

處巳也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既受之人文詞雖爲六三言然亦可見二陽之用心矣

六四至臨无咎 與初相臨最爲切至

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

丘氏行可曰三四皆陰柔三乘陽而四應陽三位不當而四位當也故三无攸利而四无咎

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨

乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用耶○本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○六五與九二爲正應不忌其進而以柔道接之二剛中而應反爲吾用是兼衆智以臨天下大君之宜以

柔闇之主而得以智稱者此也

象曰大君之宜行中之謂也　非挾其以爲剛任察以爲明者即舜之用其中於民也

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此○吳氏澄曰上六陰柔居高臨下然以坤厚之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也此爻取義乃臨卦之正意○李氏舜臣曰以厚接物未有不安者故敦復无悔敦艮敦臨皆吉

象曰敦臨之吉志在內也內謂初與二二陽

徐氏幾曰雜卦云臨觀之義或與或求與者言上下相與爲臨也初與二下臨上剛臨柔也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也○丘氏行可曰卦以下之二陽而凌乎上之四陰然二當任而初不當任故二吉无不利而初但曰貞吉而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故无攸利而四无咎五吉上以獨遠故吉无咎焉豈非臨之道利遠而不利近故耶

䷓ 坤下 巽上

傳臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀

觀盥而不薦有孚顒若

本義觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又内順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○傳以爲既薦之後人心散而

不若始盥之時因非本義以爲致其潔清而不輕自用恐亦未然蓋所謂觀者方盥而未薦之時已有孚信在中而顒然可仰必如此然後可以觀示天下非徒觀示以其外貌而已也如此說方是○楊中立曰盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交神明者蓋已有在矣○朱子云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲

彖曰大觀位在上順而巽德中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○徐氏幾曰大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下

有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦辭

觀天之神道莫知其然而四時不忒四時代謝終古如一聖人以神道設教非有聲有迹而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀○丘氏行可曰坤為土有土此有民省方觀民乃坤之象巽以申命設教乃巽

之象○三山吳氏綺曰觀民設教如齊之末業教以農桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮之類

初六童觀小人下民也在下民則无咎在君子則吝象曰初六童觀小人道也

本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

六二闚觀利女貞闚門中視也

本義陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣○胡氏炳文曰初二皆陰故皆有幼穉象初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是芒然无所見者女觀是所見者小而不見全體者也

象曰闚觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則爲醜也○項氏安世曰婦人之目所窺者狹婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德爲不失男子而寡見謏聞則可醜矣

六三觀我生進退 觀自己所行之當否以爲進退盖六三去九五遠又不爲觀於人止是自觀其所行當進與不當

進而已

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也〇誠齋六三察己以從人九五察人以修己

象曰觀我生進退未失道也 四得觀之道初二失觀之道者令三觀我生進退故云未失道

六四觀國五之光利用賓禮于王

本義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也〇王輔嗣云居觀之時最近於五觀國之光者也〇子夏傳利用爲王者之賓

象曰觀國之光尚賓也 其志以賓禮於王朝爲尚

九五觀我生君子无咎 觀風俗之善惡臣民之從違以見自己所施之善否若反觀諸己所爲而皆君子則可以无咎矣

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦皆君子焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也 欲觀吾身所行之當否但觀民俗之善惡而已

本義此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之

得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎 上九避五不稱我而稱其猶若他人之辭爾

傳上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生謂出於已者德業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自愼不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧故云志未平也○本義上九陽剛居尊位之上雖不當事

任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小
有主賓之異耳○觀我是自觀觀其亦是自觀却從他
人言爾○胡氏炳文曰五與上皆爲下四陰所觀五有
位故當觀民以觀我之所爲上雖无位亦不敢不自省
其所爲也
象曰觀其生志未平也
本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以爲安然无事
也○丘氏行可曰五爲觀主故曰觀我生上不得位故
但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽爲觀而初其最
遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之

美豈非觀之道利近而不利遠故耶

周易傳義補疑卷之三終